通介堂經說

通介堂經說序

余弱冠後喜爲歌詩年幾三十始肆力於經研尋旣久閒有所得思欲就正有道輒付剞劂以代鈔胥竊見叔重說文博采通人康成箋詩自下己意故不爲墨守之學凡所論辨皆實事求是不敢好爲立異輕詆前人若近儒高郵王氏父子尤爲生平服膺故亟爲彌縫其闕益以愚者千慮之一得補智者千慮之一失焉耳咸豐四年五月徐灝子遠書

通介堂經說卷一

徐灝學

周易一

易古本考

宋晁説之曰先儒謂費直專以彖象文言參解易爻以彖象文言雜入卦中者自費氏始其初費氏不列學官惟行民間至漢末陳元鄭康成之徒學費氏古十二篇之易遂亡孔穎達又謂輔嗣分爻之彖辭各附當爻則費氏初變亂古制時猶若今乾卦彖象繫卦之末與古經始變於費氏而卒大亂於王弼惜哉灝案晁氏以儒林傳言費氏治易無章句徒以彖象繫辭文言解說上

下經遂謂以彖象文言雜入卦中者自費氏始誤會傳
意戴東原已辨之以彖象二傳附經者實自鄭氏康成
始耳段氏玉裁引魏志高貴鄉公傳易博士淳于駿之
言以爲之左證是也然段謂鄭之書彖大象文言附於
卦辭後爲王弼所同唯六爻象辭總附六爻經文後與
王異輔嗣但分象辭各附當爻又以朱子言王弼本乾
卦存鄭之例爲非則仍未能瞭然今案魏志高貴鄉公
云今彖象不與經文相連而注連之者謂彖象二傳皆
自爲篇鄭注本則分附每卦之後朱子云王弼注本之
乾卦猶存鄭氏所附之例坤以下六十三卦又弼之所
自分是也孔沖遠曰夫子所作象辭元在六爻經辭之

後此以鄭本爲古本輔嗣以爲象者本釋經文宜相附近故分爻之象辭各附當爻之下是今本分析象傳乃王弼所爲既分象傳各附當爻因以大象移置六爻之前而象傳又置大象之前也至文言傳二篇鄭本與說卦序卦雜卦合爲一卷未嘗分附乾坤二卦之後宋崇文總目所載鄭本足爲明證見後注此亦王弼移之而段氏乃云象與經文相連如今本至哉坤元屬於東北喪朋安貞吉之後且謂孔沖遠於坤卦不言象大象文言本在六爻經辭後而王移之則鄭本逾可知未免近誣矣今爲理而董之上下經彖上下傳象上下傳繫辭上下傳文言說卦序卦雜卦各爲一卷合成十二卷者古本也以

彖象傳分附各卦之末爲六卷（分卷見下）繫辭傳爲二卷文言說卦序卦雜卦爲一卷合成九卷者鄭本也（隋志載鄭元周易注九卷不知分合何卷崇文總目則僅載一卷所存者文言說卦序卦雜卦四篇然則上下經合一彖象分六卷繫辭上下爲二卷文言說卦序卦雜卦爲一卷共成九卷也經典釋文載王韓注本乾傳弟一泰傳弟二噬嗑傳弟三咸傳弟四夬傳弟五豐傳弟六蓋即鄭氏原本次弟）分析彖象各附當爻文言附於乾坤爲六卷繫辭爲二卷說卦以下爲一卷併略例一卷而爲十卷者王韓本也（釋文載王韓注本說卦弟九序卦弟十雜卦弟十一後人合爲一卷以略例題爲弟十一）康成以彖象傳各附本卦既尋省易了又不若輔嗣之割裂破碎而失其韵讀則鄭本善矣

自惠定字張皋文發明虞氏易義其後學者多宗之獨王伯申謂其之正之說違失經義余究心此經有年始亦嘗從事於仲翔之學見其支離穿鑿多有可疑循其說而求之而體例參差無復一定於是探賾索隱還求之於本經參以諸儒之說久之頗有所得乃知虞氏終不可從也仲翔論諸卦之體皆從十二辟來十二辟者復臨泰大壯夬乾息之卦姤遯否觀剝坤消之卦與乾坤爲十二也夫八卦成列然後重之爲六十四豈有震自臨來巽自遯來兌自大壯來艮自觀來者乎乾二五之坤成震坎艮坤二五之乾成巽離兌則六子自乾坤來矣而又從臨遯大壯觀來且頤既從晉又從臨大過

從大壯又從兌將何所適從乎剝復夬姤同在十二辟之例而無有自此四卦來者又何說乎師同人大有謙其體有坎有離有艮兼六子而成卦何以得同六子之例亦自乾坤來乎頤小過大過中孚反覆不衰師比噬嗑豐賁旅豫復皆兩象易故不從十二辟常例然則小畜需履訟非兩象易與反覆不衰矣何亦不從常例而謂小畜自需來履自訟來乎且如此則諸卦皆可以相生何必十二辟乎尤可異者謂晉初動體屯益三動體渙是以火雷爲屯風火爲渙也又若需變小畜與豫旁通而又從豫四之坤初爲復因取復小陽潛之義而名之曰小畜則卦非其卦矣此虞氏說卦體之謬也其說

爻象多以之正取義如屯六二女子貞不字謂三變之
正離爲女子爲大腹蒙上九擊蒙不利爲寇利禦寇謂
五已變上動成坎故稱寇已非其本象矣然猶就本位
論也訟上九或錫之鞶帶終朝三褫之謂二變時坤爲
終離爲日乾爲甲日出甲上故稱朝三變時艮爲手故
三褫之則舍本位而改二三以就之且又謂初四易位
三二之正巽爲腰帶夫同一爻也欲言終朝則爲坤爲
乾爲離欲取手與鞶帶之象則爲艮爲巽有是理乎睽
六五厥宗噬膚謂動而之乾乾爲宗二體噬嗑四變時
艮爲膚故曰厥宗噬膚夫睽五既動而之乾則成履矣
何不取於履而取於噬嗑其所謂噬嗑者又須先變九

二以就之已極牽强矣乃復以九四變而成艮然後爲
慮是不獨爻非其爻象非其象且不知其爲何卦矣此
虞氏說爻象之謬也於是又因爻象之變而變及於象
且於文言繫辭之無所取象者無不以變例釋之尋其
旨趣了與經義無關而其言之庬雜淆亂如此眞所謂
賊經害道者矣

虞氏易論下

或曰左傳所載占筮之法皆主爻變而言虞氏非古法
與曰虞氏以繫辭傳屢言變動而不得其說因誤會左
氏之文以之正爲變後來諸儒所以依違其閒者亦以
此也夫左傳所載者占筮之法也占筮故變爻若易之

彖象則自有本義而無取於變爻也繫辭傳曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占此之謂矣曰然則卦爻皆以理言而無所取象者與曰有八卦既重之爲六十四而命之名其所以命之者必有以也次序之以爲周易由乾坤而屯而蒙其所以次序之者亦必有以也既成卦而有爻因其象而繫之辭其所以取象者亦必有以也名卦之說如彖傳柔得位而上下應之曰小畜柔得尊位大中而上下應之曰大有又損下益上謂之損損上益下謂之益是也次序之法則取反對與旁通繫辭傳曰參伍以變錯綜其數是也蓋陰陽之理迭爲消長無一成不易之陰陽也是故屯反爲蒙

需反爲訟所謂上下無常剛柔相易也至於乾坤坎離之類反覆不變則陽生陰陰生陽而旁通見焉皆因其自然之理而成者也此名卦序卦之義也若夫爻象之所取則者則比應交互之法也屯初至五離象即爲女子爲大腹不必三變也蒙下坎即爲盜艮止之故利禦寇艮爲拘故不利爲寇非五變上動也訟乾爲圜爲金爲玉即鞶帶之象二四互離爲日出地平之象故稱終朝三陽稱三互巽爲不果即褫之矣象曰以訟受服亦不足貴也釋所以褫之意睽五爲一卦之宗主而二宗之爲噬注噬嗑云柔脆肥美曰膚蓋以食肉言三五互坎爲豕下兌爲口故曰厥宗噬膚也何必屢變其爻以爲象哉虞氏之注惟

就本卦取象者不識蓋其家五世傳孟喜易授受固有所自但參之以臆說耳孟長卿說見於諸書徵引者如釋益云雷以動之風以散之萬物皆益正義釋莧陸夬夬云莧陸獸名決有兌兌爲羊也路史疏仡紀注釋小狐汔濟濡其尾云坎穴也狐穴居小狐濟水未濟一步下其尾故曰汔濟濡尾漢上易傳皆從本卦取義則知仲翔非墨守其師法者矣許叔重亦傳孟易者而說文所引易文多與虞氏不同亦其證也

世卦說

八卦重之而爲六十四其成卦必有法焉虞仲翔論卦所從來錯迕支離漫無義例說見虞氏易論閒嘗以舊傳八宮

卦次反覆參稽其陰陽消息次弟相因而象彖之文亦往往相應如合符如啟鑰義類瞭然此蓋周秦以來師傳古法即重卦之所本而不必別求其所從來也如乾一世爲姤二世爲遯三世爲否四世爲觀五世爲剝游魂爲晉歸魂爲大有則姤自乾來遯自姤來否自遯來觀自否來剝自觀來晉自剝來大有自晉來也乾六爻初消爲姤內卦變巽故彖傳曰天地相遇乾初消而坤始息也次至於遯則曰浸而長至三爲否曰小人道長君子道消陰益盛矣又至四爲觀五爲剝則盛而極故觀之九五上九皆曰君子无咎而剝之上九曰君子德輿小人剝廬貴陽爻也剝自觀來觀初至五剝彖巽變

爲艮故剝曰順而止之觀象也正謂其自觀來也大有自晉來坤復爲乾下卦亦伏坤故九二曰大車以載坤爲大轝而承乾也坤一世爲復二世爲臨三世爲泰四世爲大壯五世爲夬遊魂爲需歸魂爲比則復自坤來臨自復來泰自臨來大壯自泰來夬自大壯來需自夬來比自需來也坤六爻初息爲復內卦變震其卦辭曰反復其道七日來復益消乾六爻爲純陰至是而一陽來復故曰剛長也次至於臨曰剛浸而長至三爲泰曰君子道長小人道消陽益盛矣至四爲大壯則過盛故九三曰小人用壯君子用罔以過盛爲戒也又至五爲夬而極故曰剛長乃終也大壯自泰來坤變爲震故曰

剛以動九四曰壯于大壯之腹坤爲大壯爲腹也比自需來乾復爲坤故其卦辭曰原筮元永貞干寶曰比者坤之歸魂也去陰居陽承乾之命周禮三卜一曰原兆坤德變化反歸其所是也蓋坤之德利永貞故曰原筮元永貞矣震一世爲豫二世爲解三世爲恆四世爲升五世爲井遊魂爲大過歸魂爲隨則豫自震來其內卦變坤故初六曰鳴豫凶震爲善鳴失位凶也井自升來坤變爲坎故其卦辭曰改邑不改井坤爲邑也虞以泰初之五而坤爲邑蓋不知井自升來巽一世爲小畜二世爲家人三世爲益四世爲无妄五世爲噬嗑遊魂爲頤歸魂爲蠱則小畜自巽來其內卦變乾故初九曰復自道陰變陽爲復也

九三輿說輹益巽內卦輹象也小畜下乾爲輿巽乾爲圜巽爲輪變爲乾而輹象不見故曰輿說輹矣益自家人來離變爲震故其彖辭曰利涉大川益家人互坎涉大川而來也无妄自益來巽變爲乾六三曰或繫之牛行人之得邑人之災益互艮爲牛巽爲繩繫牛之象益坤爲邑變則坤象不見震爲大塗故曰行人之得邑人之災也噬嗑自无妄來乾變爲離故曰剛柔分也頤自噬嗑來離變爲艮初九舍爾靈龜觀我朵頤益噬嗑離爲龜變艮則龜象不見故曰舍爾靈龜觀我朵頤也蠱自頤來巽之歸魂也巽以申命故曰先甲三日後甲三日終則有始天行也坎一世爲節二世爲屯三世爲旣濟四世

爲革五世爲豐遊魂爲明夷歸魂爲師則屯自節來兌變爲震二爻剛變柔而與初陽相附故曰剛柔始交而難生也既濟自屯來震變爲離六二曰婦喪其茀勿逐七日得蓋震爲車茀即翟茀之茀車後蔽也變離則車象不見故婦喪其茀也六四繻各本作繻今從虞氏有衣袽蓋謂互坤爲布故稱繻震變爲離而與坎斷續相間有敗裂之象故曰繻有衣袽虞注曰袽敗衣也離一世爲旅二世爲鼎三世爲未濟四世爲蒙五世爲渙遊魂爲訟歸魂爲同人則同人自訟來坎復爲離而[illegible]仍伏坎其卦辭曰利涉大川蓋坎爲水變離而三爻皆得位故利涉離體乾故曰乾行也艮一世爲賁二世爲大畜三世爲

損四世爲睽五世爲履遊魂爲中孚歸魂爲漸則大畜自賁來離變爲乾其卦辭曰利涉大川蓋賁互坎涉大川而來也乾爲天故彖傳曰利涉大川應乎天也九二曰輿說輹與小畜之象略同蓋賁之半離亦輹象也變爲乾則但有車而不見其輹矣睽自損來艮變爲離損互震爲大塗睽互坎爲豕爲鬼爲輿故曰見豕負塗載鬼一車也履自睽來離變爲乾五得中當位故曰履帝位而不疚光明也中孚自履來乾變爲巽故彖傳曰中孚以利貞乃應乎天也六四曰馬匹亡乾爲馬也漸自中孚來兌變爲艮故初六曰鴻漸于干六二曰鴻漸于磐九三曰鴻漸于陸由澤而漸升也兌一世爲困二世

爲萃三世爲咸四世爲蹇五世爲謙遊魂爲小過歸魂爲歸妹則困自兌來內卦變坎二爻陽揜陰故曰剛揜也小過自謙來坤變爲震故曰剛失位而不中謂四也變而失位故著之曰不中者謂在蹇時爲得中也以上諸卦皆因其遞變以立說故其彖象皆相應如此其餘不盡見於彖象者言各有當其義固一以貫之矣

序卦說

世卦之次即重卦之本而序卦又自爲次第何也蓋卦體由遞變而來而其象又別有往來上下之義江氏永曰文王之易以反對爲次序所謂往來上下即取切近相反之卦如否反爲泰陰往居外陽來居內故曰小往

大來泰反爲否陽往居外陰來居內故曰大往小來也謙案江說是也然彖傳雖以往來上下發明序非反對之義而亦兼也次言之如泰傳云內君子而外小人謂小往大來又云君子道長小人道消則指由臨而泰陽漸長而陰漸消也否卦反是其專論往來上下者如蠱反爲隨曰剛來而下柔謂蠱之上九來爲初也隨反爲蠱曰剛上而柔不謂隨之初九往爲上而上六來爲初也賁反爲噬嗑曰柔得中而上行謂賁之六二往居五也噬嗑反爲賁曰柔來而文剛謂噬嗑六五來爲二而與剛相閡也又曰分剛上而文柔謂初九往爲上而與柔相比也賁爲飾故謂之文矣剝反爲復曰剛反動而

以順行謂剝之上九反而爲初也大畜反爲无妄曰剛自外來而爲主於內謂大畜之上九來爲初也无妄反爲大畜曰其德剛上而尙賢謂无妄初九往爲上也恆反爲咸曰柔上而剛下謂恆之初六往居上而四來居三也咸反爲恆曰剛上而柔下謂咸之九三往居四而上六來居初也明夷反爲晉家人反爲睽皆曰柔進而上行謂六二各進居五也解反爲蹇解之九二往爲蹇之九五但言往而不言來蹇反爲解蹇之九五來爲解之九二則但言來而不言往益反爲損以益之六二爲損之六五故曰損下益上損反爲益以損之六五爲益之六二故曰損上益下歸妹反爲漸曰進得位往有功

也謂歸妹之九二進而爲五也節反爲渙曰剛來而不窮謂節之九五來爲渙之九二也此皆以序卦反對言之他如屯之剛柔始交而難生臨之剛浸而長噬嗑之剛柔分動而明復之利有攸往剛長也遯之浸而長大壯之剛以動夬之剛長乃終姤之柔遇剛困之剛揜小過之剛失位而不中則皆以世次之變言之蓋世卦者陰陽消息之理序卦則文王所以爲周易者也由是言之六十四卦皆文王所立之名也咸之爲卦爲其内外皆相應也命之曰咸反而爲恒而相應如故也命之曰恒損之爲卦爲其損下益上命之曰損反而爲益則損上益下命之曰益皆緣反對以立名是六十四卦爲文

王所命明矣葢庖犧之世未有文字始畫八卦但有天地水火雷風山澤之象因而重之爲六十四而陰陽消息之理存乎其中至於文王乃一一爲之立名而究其吉凶悔吝之道推其往來上下之迹以垂示後人然則世卦本庖犧之爲而序卦立名實文王所作也

旁通說

周易序卦以反對爲用如屯反爲蒙需反爲訟之類是也乾坤坎離頤大過中孚小過反覆不衰則取其相錯而爲旁通葢旁通亦反對也隂陽之理相爲倚伏故乾下有伏坤坤下有伏乾餘卦皆然自其在內言之謂之伏指其相錯則謂之旁通耳旁通者錯乎其內而見乎

其外者也乾九二見龍在田伏坤爲田也坤初六履霜堅冰至上六龍戰于野伏乾爲冰爲龍也離九三不鼓缶而歌伏坎爲缶也此伏象之見於純卦者也又需初九需于郊小畜密雲不雨自我西郊訟九二其邑人三百戶大有九二大車以載大畜九三日閑輿衞皆乾下伏坤爲郊爲邑爲車也鼎九二我仇有疾離伏坎爲疾也觀盥而不薦鼎初六得妾以其子巽伏震爲宗廟爲子也大過棟橈咸九五咸其脢困六三困于石兌伏艮爲門闕爲背爲石也頤六四虎視眈眈艮伏兌爲虎也此伏象之見於交卦者也又互卦亦皆有之如益六三中行告公用圭互坤伏乾爲玉也同人九四乘其墉互

巽伏震爲城也明夷六二明夷于左股互震伏巽爲股也井九二井谷射鮒互兌伏艮爲谷也大畜六五豶豕之牙三至上重離伏厚坎爲豕也以上諸象並見說易卦及後附遯象象變動無方陽之所在卽陰之所伏此天地循環之理自然之數也故有以一爻之變爲說者有以一卦之相錯取象者伏不可見而錯則可知故文言曰六爻發揮旁通情也

爻位說

說易家皆以初三五爲陽位二四上爲陰位遍檢三百八十四爻凡言當位者皆在二三四五而初九上六無之考需之上六傳曰雖不當位未大失也困之上六傳

曰未當也是上爻非陰之定位明矣坤上六龍戰于野文言曰陰疑於陽必戰爲其兼于陽也九家易曰陰陽合居故曰兼陽王弼本作嫌於无陽亦陰陽未定之辭然則上爻乃陰陽合居之位故鼎上九傳曰玉鉉在上剛柔節也亦兼陰陽言剛柔猶陰陽也由是言之則初爻亦陰陽合居之位故解初六傳曰剛柔之際義无咎也繫辭傳曰二與四同功而異位三與五同功而異位不及初上葢有以也然則何以陰陽合居也孔氏廣森曰六位窮而後變故八純卦八交卦各上行至六而變又下行至初而變又上行至六而變三變之後變則復初此其義也葢六爻惟初上變動故此二爻爲陰陽合居之位矣說卦傳分陰分陽韓康

伯注曰二四爲陰三五爲陽正義曰王輔嗣以爲初上无陰陽定位此注用王之說也則王韓猶知此義矣又案荀爽注文言曰坤五之乾二成離乾二之坤五爲坎虞翻曰乾二五之坤成震坎艮坤二五之乾爲巽離兌侯果注遯卦曰六二離爻也檀弓疏引鄭注賁卦曰六四巽爻也李鼎祚曰同人初九震爻觀六二離爻謙上六兌爻此皆以重卦當位而言依此推之則九三艮爻九五坎爻也初上既陰陽合居而又以九六爲當位者彼言其變此論其常耳

兩象易說

虞氏易例以師比噬嗑豐賁旅豫復皆兩象相易成卦

遍檢全易凡兩象易者其義多不相涉惟屯九五有屯膏之象而解爲雷雨作似屬相應又履九五夬履貞厲益取相易之義然亦偶然耳

同名異義說

一字而有數音數義者各隨其方而讀之此學者之所知也若易之爲卦本有主名定乎一成不易而或音同義別音變義同斯學者不能明焉如乾天也而終日乾乾與惕同義屯難也而屯其膏與止同義比輔也而比之匪人訓爲昵比豫順也而盱豫訓爲遲疑頤養也而觀我朶頤仍爲頷頤革更也而黃牛之革仍爲皮革又如觀之本卦讀去聲而觀國觀民讀爲平離之本卦讀

平聲而離王公讀爲去否讀若鄙而大人否有可否之音解讀若蟹而赦過宥罪實解免之恉兌訓爲悅古音即讀若悅而孚兌商兌乃爲辭說之文夬訓爲決古音即讀若決而其行次且反對快疾爲義若斯之類更僕難終蓋聲音文字之變孳乳寖多其始一字衹有一音而清濁斂侈四方不齊一字衹有一義而觸類引伸所施各異言各有當固不必比而同之也傳曰不可爲典要唯變所適此之謂也然非精於訓詁聲音之理鮮不有膠柱之惑矣

四德解上

元者言乎其宗者也亨者言乎其合者也利者言乎其

動者也貞者言乎其居者也卦爻之主謂之元陰陽相得謂之亨往來遂宜謂之利位置得當謂之貞一言以蔽之則中而已矣易言乎其宗也文言曰元者善之長也長爲衆之所宗凡爻辭稱元者皆一卦之宗主也益損上益下初得二之益也復剛反動而以順行亦謂初也故初爲主履說而應乎乾謂三應上也井巽乎水而上水亦謂上也故上爲主渙柔得位乎外謂四也則四爲主離柔麗乎中正二陰得中而六二當位而爲主大畜以陽畜陰二陰並畜而六四當位而爲主故其辭皆曰元吉也五爲尊位亦衆之所宗故訟益之九五坤泰損之六五亦曰元吉也乾坤屯隨臨无妄革皆元亨利

貞而爻辭不復言元者可知也蓋乾爲天九五曰飛龍在天則五爲主明矣屯之彖曰建侯初九亦曰建侯則初爲主革之彖曰已日乃孚六二曰已日乃革之則二爲主隨剛來而下柔謂初也臨无妄剛中而應謂五也則初若五爲主亦明矣故不復著也此元之義也易言乎其合也文言曰亨者嘉之會也會者合也謂相比應亦謂之有孚亦謂之亨蒙亨彖曰童蒙求我志應也同人亨彖曰中正而應无妄元亨彖曰剛中而應臨亨彖曰剛柔皆應此相應之亨也坎維心亨彖曰乃以剛中也離利貞亨彖曰柔麗乎中正故亨兌亨彖曰剛中而柔外節亨彖曰剛柔分而剛得中此相比之亨也相應

爲大故升彖曰剛中而應是以大亨革彖曰大亨以正鼎彖曰得中而應乎剛是以元亨相比爲亦旅彖曰柔得中乎外而順乎剛是以小亨巽彖曰剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨也昔說陽爲大陰爲小各有所當不偏廢也濟亨小者亨也初吉柔得中也此一卦卦之彖辭此亨之全易之例也鼎六五得中而稱元亨以是明之義也曷言乎其變也凡兩卦相反爻位相易謂之往來往來謂之動繫辭曰變動不居周流六虛是也動而所處得其宜謂之利失其宜謂之不利故曰變動以利言文言曰利者義之和也義謂所處之宜也訟反爲需九五當位故曰利涉大川往有功也需反爲訟九二不當位故曰不利涉大川也解反爲蹇九五當位故曰利見

大人蹇反爲解九二得中故曰其來復吉乃得中也益反爲損益之二三往爲損之四五而得應故曰利有攸往二簋應有時也損反爲益損二往爲益五而得中故曰利有攸往中正有慶也困反爲井惟三四易位而未有大利故曰无喪无得往來井井未有功也漸反爲歸妹陰皆乘陽不得其宜故曰无攸利柔乘剛也乾坤離中孚小過反覆不衰而皆曰利貞大過亦反覆不衰而曰利有攸往者以旁通相錯言也此利之義也易言乎其居也凡兩卦相反就其所之而言謂之動言其本位謂之居居正謂之貞得中當位謂之正文言曰貞者事之幹也幹者正也正爲幹旁爲枝爻重當位九貞得中彖傳家

人九三曰家人嗃嗃未失也六四曰富家大吉順在位也臨六四曰至臨无咎位當也蹇六四曰往蹇來連當位實也此當位之貞也履九二曰幽人貞吉中不自亂也大壯九二曰九二貞吉以中也解九二曰九二貞吉得中道也損九二曰九二利貞中以爲志也歸妹九二曰利幽人之貞未變常也未濟九二曰九二貞吉中以行正也坤六五曰黃裳元吉文在中也噬嗑六五曰貞厲无咎得當也歸妹六五曰其位在中以貴行也則不當位而得中爲貞矣若乾需訟比之九五坤謙豫晉之六二則當位而兼得中貞之大者也此貞之義也蓋易以變動成象往來之際二五三四恆居卦體之中故三

四亦或稱中行惟以二五爲尙也故曰一言以蔽之則中而已矣

四德解下

卦具四德者乾坤屯隨臨无妄革凡七卦餘多不具而或併稱元亨或但曰利貞葢分而言之爲四德比而觀之則元之義依乎亨而利之事協於貞也彖辭元亨傳多以大亨釋之是元亨卽大亨也又凡言元吉者其義近於亨而小有異葢元亨言乎其合而相應元吉則祥善之大者耳元爲一卦之宗主而又陰陽相應故亨其餘或協或否但稱元吉而已故鼎之彖曰元吉亨吉與亨兼也需之彖曰有孚光亨葢五與二不相應而與四

上相比故變交言之光與廣通廣狹大也又旅與既濟並曰小亨今本既濟小亨二字誤倒說見本卦蓋既濟柔得中而與順乎剛旅則兼之皆以柔爲義是謂小亨此元亨並稱之義也乾傳曰乾道變化各正性命保合大和乃利貞既濟傳曰利貞剛柔正而位當也蒙履大畜離咸恆大壯萃漸兌渙中孚不盡當位而皆曰利貞者節取之也他如坤曰利牝馬之貞同人曰利君子貞家人曰利女貞明夷曰利艱貞之類皆各隨其象而明之虞仲翔以爻變取象違失經指惟利貞之義則然爻辭之言利貞者凡三卦明夷六五箕子之明夷利貞損九二利貞征凶鼎六五金鉉利貞皆以之正爲吉者也又遯之彖曰小利

貞則以陰寢長故也此利貞竝稱之義也

卷一終

通介堂經說卷二

徐灝學

周易一

乾

君子終日乾乾夕惕　或躍在淵

乾六爻初三五當位二四上變則成既濟定內離爲日外坎爲夜說見後附遯彖三爻居離之末當坎之際內外兩乾相接故曰終日乾乾夕謂近坎險故曰若厲无咎四在坎下潛水之象故曰或躍在淵或者不盡然也蓋變則爲坎耳乾元統天萬物資始是以如此取象乾鑿度曰日月終始萬物是也他卦不爾彖傳曰乾道變化各正

性命保合太和乃利貞即此義也易道屢大變動無方六爻皆當位曰既濟定初爻變曰乾之姤二曰乾之同人三曰乾之履四曰乾之小畜五曰乾之大有上變曰乾之夬見左氏昭二十九年傳 六爻皆靜則下有伏坤其意象並相涉也

用九用六

說文九爲陽之變六爲陰之變七爲陽之正八爲陰之正說見交變說 商易用正不用變故用七用八周易用變不用正故用九用六晉語公子重耳筮得國得貞屯悔豫皆八蓋屯之豫也屯內震爲貞豫外震爲悔震皆不變惟坎變爲坤陽變而陰不變故謂之八見左氏襄九年

傳始往而筮之遇艮之八蓋艮變爲坤亦陽變而陰不變也杜注周禮大卜掌三易然則雜用連山歸藏周易二易皆以七八爲占故言遇艮之八周易用變乾六爻皆陽是用九也坤六爻皆陰是用六也

見羣龍无首吉

上爻爲首上九亢龍有悔故以无首爲吉也无首爲吉者天德不可爲首也天德不可爲首者盈不可久也天德純陽也極而亢故不可久也

坤

坤

王氏引之曰釋文坤本又作巛巛今字也盧氏本釋文標巛字以坤爲今字毛居正六經正誤曰巛字三畫作六段象小成坤

卦巛古坤字陸氏以爲今字誤矣鄭樵六書略曰坤卦之三必縱寫而後成巛字案說文坤地也從土從申其作巛者乃是俗用川字考漢孔龢碑堯廟碑史晨奏銘魏孔羨碑之乾坤衡方碑之剻坤鄘閣頌之坤兌字或作巛或作巛或作川皆隸書川字是川爲坤之假借而非本字故說文坤下無重文作巛者古坤川之聲並與順相近故借川爲坤川字篆文作巛故隸亦作巛淺學不知乃謂其象坤卦之畫且謂當六段書之盧氏紹弓謂巛六畫中不連連者是川字殆爲曲說所惑瀾案巛實非古坤字然謂漢人借川爲坤似尚未然蓋說易之家有以坤之六畫縱書作巛者與篆書川字形似遂相

承脩川爲坤耳

先迷後得主

君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋王氏引之曰得主葢謂往之他國得其所主之家大戴禮曾子制言上篇曾子門弟子或將之晉曰吾無知焉曾子曰何必然往矣有知焉謂之友無知焉謂之主盧注曰且客之而已孟子萬章篇孔子於衞主顏讐由微服而過宋主司城貞子是也葢旣有所往則有所主之家得其所主則安坤之變而之他也亦必以陽爲主先迷者始猶未得所主也後得主者其後乃得之也旣得所主則朝夕依之故文言又曰後得主而有常也灝案王氏

以主爲主客之義是也其云坤變而之他必以陽爲主則於義未協愚謂得主即所謂西南得朋先迷即東北喪朋也坤陰類以陰爲朋若以陽爲主則是喪朋矣餘詳後此當以得主逗而利字斷句蓋謂後得主而利耳自程傳誤斷先迷後得爲句遂以主利二字自爲一句近儒矯枉過正乃以利字下屬西南得朋爲句非也

西南得朋東北喪朋

西南得朋東北喪朋崔憬曰西方坤兌南方巽離二方皆陰與坤同類故曰西南得朋東方艮震北方乾坎二方皆陽與坤非類故曰東北喪朋王氏引之曰巽在東南不得但謂之南乾在西北不得但謂之北崔說非也

蹇彖辭利西南不利東北傳曰利西南往得中也不利東北其道窮也荀爽曰西南謂坤外二往居坤五故得中東北艮也艮在坎下見險而止故其道窮也是西南謂坤東北謂艮此亦當與之同西南東北坤艮所居蹇卦已有義例說經者不此之據而奚據哉灝案坤位西南艮位東北本不待言蹇之利西南不利東北亦指坤艮非有他義也然在坤則西南乃其本位所云得朋者誰與巽慄以與離兌同類爲朋其說自是與位東南而與離坤兌竝舉自當統言西南而略其東乾位西北而與坎艮震竝舉自當統言東北而略其西此無足難至說殊拘牽失當至蹇解之利西南皆以坤言本無可疑

但二卦皆無坤且蹇兼言不利東北而解則但云利西南此何爲者邪蓋解者震之二世也由豫而解坤變爲坎蹇者兌之四世也由謙而蹇坤變爲坎故皆曰利西南一則溯所從來一則推其所往也以序卦反對言則解反爲蹇九二往居九五一陽在坤中而與二陰相比蹇反爲解九五來爲九二亦然此皆以坤言故解曰无所往其來復吉蓋以二爲吉而无取於五重其來而不重其往也蹇則以五爲吉而无取於二故曰利西南不利東北重其往而不重其來也夫既曰利西南則坤得之矣何以變坎而吉也重陽爻也故文言曰西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶蓋坤雖與陰爲朋而陽

爲之助也或曰解既曰无所往其來復吉而又曰有攸往夙吉者何也曰此即指解二往居寋五而言也不在本卦故曰有攸往夙吉傳曰解利西南往得衆也

履霜堅氷至

初六履霜堅氷至干寶曰陰氣在初五月之時自姤來也陰氣始動乎三泉之下言陰氣動矣則必至于履霜履霜則必至于堅氷言有漸也九家易曰陰始消陽起于此爻故履霜也初六始姤姤爲五月盛夏而言堅氷言陰氣始生地中始于微霜終至堅氷以明漸順至也灝案乾坤者易之大體自有天地即有乾坤非陽息坤而成乾亦非陰消乾而成坤蓋陰陽消息相爲倚伏故

乾下有伏坤坤下有伏乾此夏至陰生冬至陽生之理所謂六爻發揮旁通情也用此道也干寶及荀爽九家以始卦言之殊爲未協其謂陰始消陽起于此爻尤爲紕繆履霜者坤卦十月正嚴霜之候其下有伏乾故堅氷至說卦傳乾爲氷也十一月一陽來復至五月一陰生乃消乾爲姤耳豈坤初之謂乎

直方大不習

熊氏朋來曰或問坤六二爻辭直方大鄭氏古易云坤爻辭履霜直方含章括囊黃裳元黃協韻故象傳文言皆不釋大字疑大字衍曰坤爻辭皆以弟二字爲韻此可貞元吉之類耳曰乾稱大坤稱至乾大生坤廣生坤

何以言大乎六二之爻辭言大六三用六之小象又言大何也曰易中凡言大者皆陽也陰變陽則聖人喜而識之灝案或者之意謂直方既協韻則大字賸故疑爲衍文熊云此可貞元吉之類者謂以大釋直方猶以可貞釋含章以元吉釋黃裳也臧琳經義雜記說會熊意以直方爲可貞元吉之類遂謂鄭庠易古音未足據疏矣大字既不斷句當連下不習爲句直方大不習與由豫大有得句法相似二當位得中故曰直方爻言曰直其正也方其義也正猶貞也當位之謂也義者宜也得中之謂也但言直方而不及大則大不與直方連文益可知矣熊氏又謂易凡言大者皆陽也此本荀虞之說坤純陰故曰大不習習猶積也虞注坎卦曰習積也

陽不積乃地道當然故无不利舊讀直方大爲句者因見象傳云不習无不利遂誤以大字上屬不知象傳重述爻辭多用省文如需上六有不速之客三人來傳但云不速之客來剝六五貫魚以宮人寵傳但云以宮人寵與此文同一例皆重述而省之耳

含章可貞

六三含章可貞虞注貞正也以陰包陽故含章三失位發得正故可貞也灝案姤之九五亦曰含章傳曰九五含章中正也則含章以居中言此六三非中而曰含章者蓋三爻亦中行之位耳（說見後益二卦）可貞非變陽之義傳云以時發也者言其待時而動也坤以柔順爲德故三

五陰爻不以失位論三言可貞五言元吉皆謂其當然也无妄九四亦曰可貞足與此互證蓋四爻亦中行之位耳彼傳曰可貞无咎固有之也則不以變動言益明虞彼注亦曰動得正故可貞胥失之矣

或從王事无成

坤訟六三皆言或從王事无成王事謂乾也坤下伏乾其象未見故无成訟雖有乾而天水違行之象故亦无成也

括囊

六四括囊无咎无譽濕案坤爲布四巽位爲繩故有括囊之象二多譽四多懼括囊故无咎无譽也當內外交

接之際事宜審慎括囊者退藏之象愼固之義傳曰愼
不害也

黃裳

六五黃裳元吉左氏昭十二年傳曰黃中之色也裳下
之飾也灝案坤爲地爲文爲布有黃裳之象裳雖下飾
而繫於身中故於五爻言之

屯

磐桓

初九磐桓釋文本亦作盤又作槃 利居貞利建侯灝案當屯難之
初故磐桓回旋不進之象也震爲諸侯故利建侯

屯如邅如乘馬班如

六二屯如邅如乘馬班如荀爽曰陽動而止故屯如也陰乘於陽故邅如也灝案釋文引馬融云邅難行不進之貌也易凡言賁如濡如晉如摧如萃如嗟如之類皆先舉本卦之名而言其象非分爲二句二義也此屯如邅如卻可分爲二義但於通例未合耳餘詳晉卦班如者釋文引子夏傳云相牽不進貌是也震於馬爲善鳴坎於馬爲美脊坤亦牝馬也故曰班如虞訓班爲躓非也

匪寇婚媾

匪寇婚媾灝案外坎爲盜但五與二應故曰匪寇婚媾蓋上坎與下互大離爲婚媾也睽上九匪寇婚媾外互

離坎而上與三應賁六四匪寇婚媾內互坎離四亦與初應也

女子貞不字

女子貞不字十年乃字虞注字妊娠也三失位變復體離離爲女子爲大腹故稱字今失位爲坤離象不見故女子貞不字坤數十三動反正離女大腹故十年反常乃字謂成既濟定也灝案虞釋字爲妊娠是也其謂三變成離而爲女子爲大腹則取象迂遠葢屯初至五成大離爲大腹有妊娠之象中函坤亦爲腹其數十故十年乃字矣貞正也當也當屯難之時故久之不字非以不字爲貞也

即鹿无虞

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝虞注即就也虞謂虞人掌禽獸者艮爲山山足稱鹿鹿林也三變體坎坎爲叢木山下故稱林中坤爲兕虎震爲麋鹿又爲驚走艮爲狐狼三變禽走入于林中故曰即鹿无虞惟入林中矣顧案釋文曰鹿王肅作麓云山足鹿麓葢古今字虞云艮爲山坎爲叢木是也然本卦自有坎不必三變體坎坎爲叢木艮亦爲木而震又爲竹坤爲衆林之象也三居其中故入于林中爻辭但言即鹿无虞而不言禽不必取兕虎麋鹿狐狼之象也釋文又曰幾鄭作機云弩牙也幾機亦古今字坎爲隱伏爲弓

輪弩機之象艮爲止故機不如舍矣

宜建侯而不甯

彖傳曰天造草昧宜建侯而不甯王弼注屯體不甯故利建侯也正義曰草謂草創昧謂冥昧屯邅險難其體不甯故利建侯也灝案屯難之世時方不甯故建侯以甯之甯猶安也建侯所以安民故古有甯侯之稱考工記祭射侯之辭曰惟若甯侯假以稱射侯也比亦有建侯象故其象辭曰不甯方來

蒙

發蒙　包蒙　困蒙　童蒙　擊蒙

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝灝案初爻當蒙

卦之始故曰發蒙坎爲血卦故利用刑人三互震爲足艮爲木爲手爲拘桎梏之象也說讀爲脫初在震下故用脫桎梏九二包蒙吉納婦吉子克家謂陽爻包初之陰也自上覆下謂之包姤九二包有魚九四包无魚是其例象傳曰子克家剛柔接也二爻陰陽相比爲吉三不當位故勿用娶女矣（互坤伏乾爲金其象不顯故見金夫不有躬）六四困蒙吝與陽相遠而在二陰之中故曰困蒙六五童蒙吉得中相應爲吉也此一卦之主也上九擊蒙不利爲寇利禦寇陽剛之象也坎爲盜艮止之故利禦寇坎爲艮所拘故不利爲寇

需

有孚

易凡言孚者皆取於比應有比而兼應者亦有雖比應而匪孚者需訟之彖皆曰有孚謂坎之中爻與上下相比故坎之彖曰有孚維心亨也損之彖曰有孚傳曰損下益上其道上行損而有孚元吉无咎蓋謂五與上比也𠬝之彖曰孚號有厲未濟上九有孚于飲酒並同小畜六四有孚血去惕出則謂四五相比故九五亦曰有孚攣如也兌九二孚兌吉九五孚于剝有厲謂二與三五與上各相比睽九四睽孤遇元夫交孚則謂四與三五交相比也此比之孚也萃六二升九二皆曰孚乃利用禴謂二五應革九五大人虎變未占有孚義同九三

革言三就有孚謂三與上應也此相應之孚也其比而兼應者如大有六五厥孚交如威如萃五與二應又與四上比也隨九五孚于嘉謂應二比上益九五有孚惠心謂應二比四也曷爲比與應皆孚也小畜象傳曰柔得位而上下應之曰小畜謂四與初應又與五比大有象傳曰柔得尊位大中而上下應之曰大有謂五與二應又與上比也而曰上下應則比亦謂之應矣凡比稱孚者皆陰陽相得惟比解益萃中孚以二陰相比爲孚萃比之初二爻二陰自爲朋故初六曰有孚比之六二曰比之自內也解之五上爻亦二陰自爲朋故九四曰朋至斯孚謂五上合而與四相孚也解反爲蹇故蹇之六二曰王臣蹇蹇

謂初與二相比也益六三曰有孚中行告公用圭六四曰中行告公從益二陰居中相爲朋同心同德以輔相朝廷也中孚亦二陰居中而三與二四與五又各自相比而交孚故九五曰有孚攣如言上下相牽引也其他相比相應而不言孚者益爻雖比應而義則匪孚者也若夫大壯初九征凶有孚則无比亦无應其所謂孚者乃在四五萃大壯自泰來初與四本相應故泰之六四曰不戒以孚變爲大壯而初失其應惟四與五自相孚耳故傳曰其孚窮也泰初曰征吉大壯初曰征凶正以此也是又別一義耳

利涉大川

易言大川者十一卦或曰利涉或曰用涉或曰不利涉或曰不可涉又言過涉者一卦多取象於坎惟中孚用兌澤爲水耳需利涉大川坎在外三爻皆當位也訟不利涉大川則坎在內而不當位矣謙初六用涉大川三互坎當位也蠱利涉大川初至四爲厚坎三四當位初與二雖不當位而兩爻皆吉故亦利涉矣渙利涉大川巽在坎上故彖傳曰利涉大川乘木有功也中孚利涉大川巽在兌上澤亦水也故彖傳曰利涉大川乘木舟虛也又卦自履來乾變爲巽而初與四應故曰應乎天也未濟六三利涉大川坎在內也三爻不當位而與上應故亦利涉傳曰雖不當位剛柔應也大過成大坎之

類頤本爲卦在水下故上六曰過涉滅頂也惟頤益大畜同人竝云涉大川而卦中皆無坎蓋頤自噬嗑來益自家人來大畜自賁來其本卦皆互坎同人自訟來訟亦有坎皆涉大川而來也

需于郊　需于沙　需于泥　需于血　需于酒

食

初九需于郊利用恆无咎干寶曰郊乾坎之際也灝案干說蓋就卦體而言同人小畜小過虞氏亦皆以乾爲郊同人小畜卦中有乾似矣而小過无乾則虞說亦非也愚謂乾下伏坤坤爲地故稱郊耳（餘詳後密雲不雨）九二需于沙小有言終吉虞注沙謂五水中之陽稱沙也愚謂

三互兌爲澤爲剛鹵故有沙象小有言者亦以互兌爲口舌也九三需于泥致寇至荀爽曰親與坎接故稱泥是也致寇至亦以坎言坎爲盜也故傳曰災在外也六四需于血出自穴坎爲血也九家易以出穴者爲雲蓋以象傳雲上于天而言故荀氏釋上六入于穴亦以爲雲但雲下入穴義不可通故又云雲上升極則降而爲雨還入地皆支離之說耳愚謂四居坎下卽是入穴之象上居坎上則爲出穴之象不必實指其物也九五需于酒食貞吉荀注五互離坎水在火上酒食之象需者飲食之道故坎在需家爲酒食是也蓋四至上旣濟象也

訟

訟有孚

訟有孚窒惕中吉虞注孚謂二窒塞止也惕懼二也灝案彖傳曰訟有孚窒惕中吉剛來而得中也是所孚在二而初從之在坎中故爲窒塞坎爲多憂故惕懼得中故曰中吉也

不永所事

初六不永所事小有言終吉灝案初爲訟始訟不容成陰不當位但小有言而不久即止耳傳曰雖小有言其辯明也葢辯明則訟自息矣三互離爲言說具震卦

不克訟

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚傳曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也虞注曰謂與四訟坎爲隱伏故逋乾位剛在上坎濡失正故不克也顚案二四相敵皆不當位故並云不克訟二得中而猶不勝者陷于坎險故也傳曰自下訟上患至掇也掇讀爲輟止也言患至而止息也說卦坎爲多眚外伏坤稱邑上三爻爲三百戶今坤象未著而下坎逋竄故无眚也

食舊德

六三食舊德貞厲終吉顚案需反爲訟又爲兩象易需九五有酒食之象故訟曰食舊德不於二爻言之者三居離中於烹飪之象尢切且與上應故也傳曰食舊德

從上吉也

復即命渝

九四不克訟復即命渝安貞吉王氏引之曰虞注曰失位故不克訟渝變也不克訟故復位變而成巽巽爲命令故復即命渝王弼注曰反從本理變前之命引之謹案王讀復即爲句文義未安虞以復即命渝爲句而謂變乾成巽以復其位亦以迂回失之三五互而成巽何待變乾而後成巽乎九四巽之中畫巽者風也施命者也復猶歸也即就也歸而順以及物就初六而命之故曰復即命以剛就柔以順化險則在下者亦變而不訟矣故曰渝渝者初爻受命而變其志也灝案王氏謂三

五互與不須變乾是也其云九四順以施命初爻受命而變其志則迂回尤甚且以復卽命三字爲句而渝二字爲句亦不成句法也今案此卦爻多失位獨九五居中得正處尊位而爲訟之主王輔嗣所謂用其中正以斷枉直是也九四不克訟復順從上命而變其初志故曰復卽命渝言順命而變也豈四施命而初受命之謂乎虞氏以復卽命渝爲句不誤輔嗣謂變前之命乃失之耳

師

師或輿尸　弟子輿尸

六三師或輿尸凶六五長子帥師弟子輿尸貞凶虞注

坤爲尸坎爲車多眚長子謂二震爲長子弟子謂三三體坎坎震之弟而乾之子失位乘陽逆故貞凶顯案虞以坤爲尸望文爲說耳愚謂坎爲鬼即尸也說見後附逸象坎於輿爲多眚故曰輿尸二四互震爲長子坤爲衆稱師故曰長子帥師師下坎爲弟子尸在輿上而弟子御之亦不必專指弟三爻爲弟子傳曰使不當也者謂三爻皆失位也

師左次

六四師左次无咎傳曰未失常也來氏知德曰師三宿爲次右爲前左爲後蓋乾先坤後乾右坤左故明夷六四陰也曰左腹豐卦九三陽也曰右肱左次謂退舍也

六四居陰得正故有出師度不能勝完師以退之象士會勸荀林父不渡河曹操曰孫權不欺孤遂還是也聖人恐人以退爲怯故言當退而退亦師之常故曰未失常灝棻來氏以左次爲退舍是也其謂乾右坤左則未協虞云震爲左兌爲右是也師之左次明夷之左股左腹皆以互震爲左豐之右肱則用互兌爲右也

田有禽　田无禽

六五田有禽利執言无咎虞注田謂二陽稱禽震爲言五失位變之正艮爲執故利執言无咎荀注田獵也謂二率師禽五五利度二之命執行其言故无咎灝棻荀云田獵是也謂二率師禽五則悖矣虞謂陽稱禽是也

以二爲田則非也此六五田有禽田當謂五坤爲地卽田也五與二應二陽爻故有禽恆九四田无禽二四互乾伏坤爲田與乾九二見龍在田同例初與四應初陰爻故无禽也利執言亦謂五與二應坎下伏離爲言也田有禽與利執言同象而異義不得合爲一說

以此毒天下

彖傳曰以此毒天下而民從之干寶曰坎爲險坤爲順兵革刑獄所以險民也毒荼苦也五刑之用斬刺肌體六軍之鋒殘破城邑皆所荼毒姦凶之人使服王法者也故曰以此毒天下而民從之灝案干以毒爲荼苦非也王弼訓爲役亦未得其義而漫爲之說釋文引馬融

云治也其義爲長說文云毒厚也害人之艸往往而生从屮从毒䓃毒艸用以治病因此毒有治義先王之治天下以禮樂亦用兵刑用兵刑猶治病之用毒藥耳廣雅曰毒安也卽治之引申也

容民畜眾

象傳曰君子以容民畜眾瀕案畜猶容也左氏襄二十六年傳天下誰畜之杜注畜猶容也說卦坤爲眾眾卽民也故臨傳曰容保民无疆觀傳曰觀民設教而此傳曰容民畜眾

比

比吉原筮元永貞

比吉原筮元永貞元咎傳曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也朱子語類曰比吉也也字衍當云比吉比輔也下順從也比輔也解比字下順從也解吉字王氏念孫曰比吉也也字涉下文比輔也而衍其比吉二字當在下文原筮元永貞之上不當在比輔也之上灝案朱子初以比吉也三字爲衍見本義卽覺其未安如王說以比吉二字移置下文原筮元永貞之上則文從字順矣比者坤之歸魂坤用六利永貞故比吉原筮元永貞矣

不甯方來

不甯方來後夫凶來氏知德曰不甯者不遑也內片[illegible]

附方新來者不遑猶言四方歸附之不暇也後夫凶如
萬國來朝而防風後至天下歸漢而田橫不來也凡卦
皆陽爻在前者爲夫如睽卦遇元夫是也下畫爲前上
畫爲後此夫指九五也陽剛當五乃位天德元之象也
四陰在下相率而來不甯方來之象也一陰高亢于上
負固不服後夫之象也顧來氏說陽剛當五四陰相
從是也惟以不甯爲不遑以五爲夫而上爲後于夫則
其義迂折不甯方來謂諸國邑不甯者今皆來也後夫
卽指上爻凡爻夫婦對言者陽爲夫陰爲婦微言則不
拘睽九四遇元夫亦以六五爲夫五乃睽之宗主來氏
以初爻當之非也餘見前宜建侯而不甯

有孚比之　比之自內　外比之

初六有孚比之无咎灝案比謂與二相比也故六二曰比之自內虞注孚謂五非也六四外比之乃謂五耳

有孚盈缶

有孚盈缶終來有它吉虞注坤器爲缶坎水流坤灝案坎六四樽酒簋貳用缶以坎爲缶此亦當同蓋外坎水盈缶五與二應而及於初故曰終來有它也

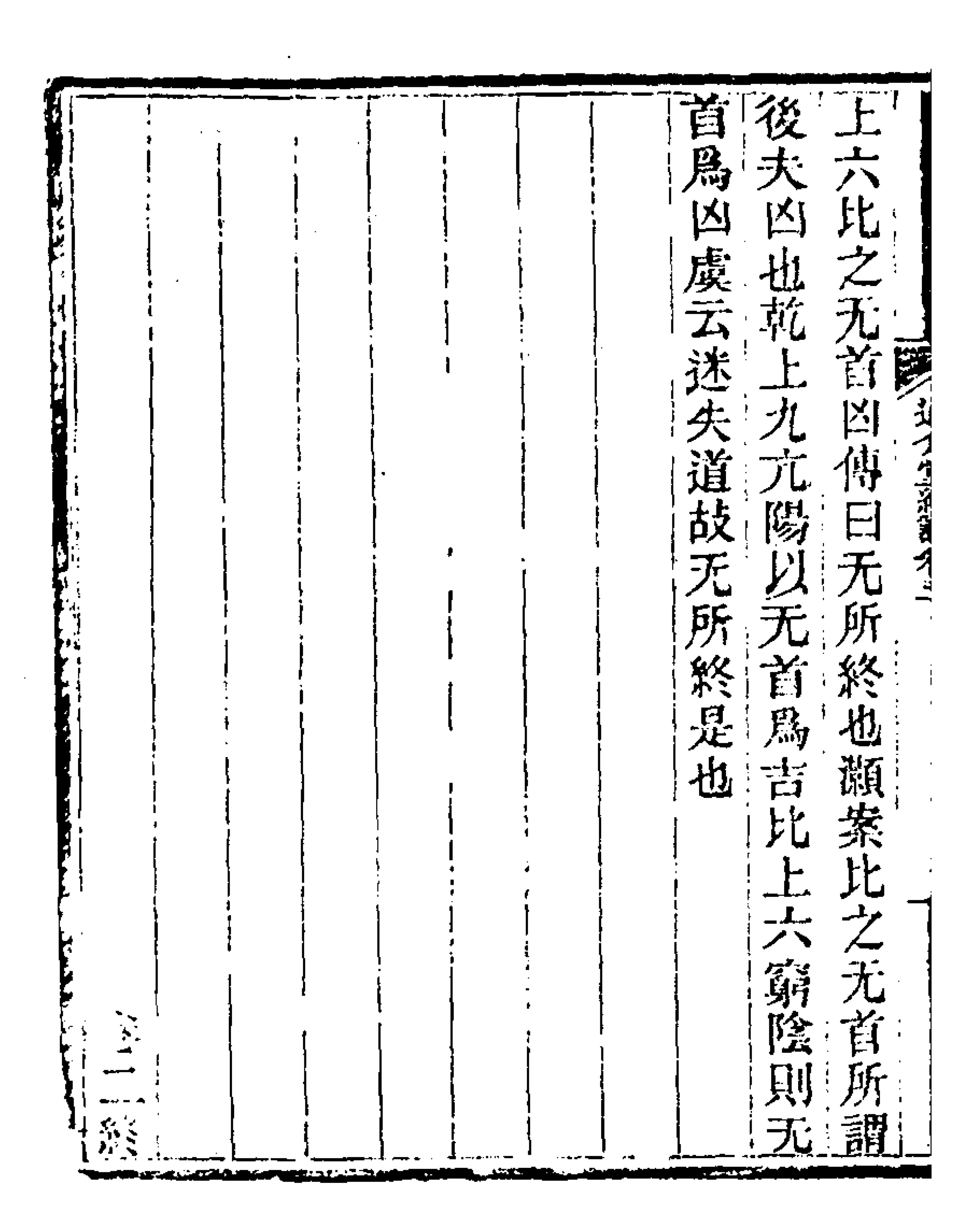
比之匪人

六三比之匪人虞注匪非也失位无應三又多凶體剝傷象是也灝案此卦初與二比五與四比獨三又失位而上下皆陰故曰比之匪人耳

失前禽

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡（虞作戒）吉虞注三驅謂驅下三陰不及於初故失前禽謂初已變成震震爲鹿爲驚走鹿之斯奔則失前禽也又坤爲邑師震爲人師時坤虛无君使師二上居五中故不戒吉也灝案虞氏謂驅下三陰而不及初爲失前禽是也其謂初變成震而取鹿驚走之象則不必爾也又以師二上居五爲邑人不誡以反對言亦無不可然謂師時坤虛無君則謬矣蓋師反爲比二往居五而成坎險故曰邑人不誡以得中當位而應故吉耳

比之无首

上六比之无首凶傳曰无所終也灝棻比之无首所謂後夫凶也乾上九亢陽以无首爲吉比上六窮陰則无首爲凶虞云迷失道故无所終是也